

اسلام اور تعمیر شخصیت

غلام حسین اظہر

اسلام نے انسان کے مختلف جبلی تقاضوں اور طبعی میلانات و رجحانات کو بہت سے مکاتب فکر کی طرح باہم متناقض متخالف ، اور متصادم قرار نہیں دیا ۔ بلکہ انسانی شخصیت کے مختلف داعیات کو ایک دوسرے کا مدد و معاون تسلیم کیا ہے ۔ اس اہم حقیقت کو قرآن حکیم نے ان الفاظ میں واضح کیا ہے ۔

لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ۔ ”احسن تقویم“ سے مراد انسانی صلاحیتوں اور داعیات کا خوشگوار ربط باہم ہے ، اور انسان کی ان صلاحیتوں کی نشاندہی ہے جن کو بروئے کار لا کر وہ بلند سے بلند مدارج تک رسائی حاصل کر سکتا ہے ۔ اسی وجہ سے اسلام نے تزکیہ نفس پر زور دیا ہے نہ کہ نفس کشی پر ۔ تزکیہ نفس کا مقصد بھی انسان کی بہتر صلاحیتوں کو اجاگر کرنا ہے ۔ اور اس منزل تک پہنچنا ہے ، جسے قرآن نے تقویٰ کی اصطلاح سے موسوم کیا ہے ۔ تقویٰ کے لفظ پر اگر ہم غور کریں تو یہ تین مفہیم سامنے آتے ہیں :

۱ ۔ جس چیز سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اس سے محفوظ رہنا ۔

۲ ۔ کسی آفت سے ڈرنا ۔

۳ ۔ خدا کے حضور اظہار خشیت ۔

ان مفہیم سے جو حقیقت واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی صلاحیت بھی موجود ہے ۔ اور ضرور اسلئے چیزوں سے بچنے کی قوت مدافعت بھی ۔ پہلی حقیقت کا تقاضا ایذا اور غم ہے

اور دوسری کا اجماع و اعتراز ہے۔ دور حاضر میں ایڈلر نے 'السانی ارتقا' کے بارے میں ڈارون اور لائلہ دولوں سے اختلاف کرتے ہوئے غیر شعوری طور پر وہی بات کہی ہے۔ جو تقویٰ کے مفہیم میں شامل ہے۔ ایڈلر کا تصور ارتقا یہ ہے کہ السانی حیات کی بقا اور ترقی کا راز تنازع، لباقا میں نہیں بلکہ توافق لباقا میں مضمر ہے۔ اس میں دوسروں سے ہم آہنگی اور تعاون کا جو جذبہ بدرجہ اتم موجود ہے، اس جذبہ نے ہی اسے مسابقت کے بجائے تعاون پر ابھارا۔ اور مستقبل میں بھی انسان کی بقا کا تمام تر انحصار اسی جذبہ پر ہے۔ انسانی جبلتوں میں تعاون، اتحاد، ہم آہنگی اور موافقت کس درجہ کارفرما ہے، اس موضوع پر مسلم مفکرین نے خصوصی توجہ دی ہے۔ خصوصاً شاہ ولی اللہ نے حجة اللہ البالغہ میں اس نکتہ پر خصوصی بحث کی ہے اور بڑے دلنشین اور فکر انگیز انداز میں اس دقیق موضوع پر روشنی ڈالی ہے۔ شاہ ولی اللہ نے لکھا ہے کہ بظاہر متخالف اور متصادم جبلتیں دراصل باہم مربوط اور دوسرے کی مدد میں، اور السانی شخصیت کی تکمیل اور بنی نوع السانی، تحفظ کے لئے اشد ضروری ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے ہر "ملکہ" کے ساتھ ملکہ دوسرے "ملکہ" کی نشاندہی کی ہے جو انسانی شخصیت میں توازن اعتدال کو برقرار رکھتا ہے مثلاً:

"اور وہ "ملکہ"، جس سے حرص و آز کے دواعی کی مدافعت کی جائے، سے قناعت کہا جاتا ہے، اور وہ ملکہ جس سے عجلت و جلد بازی کے دواعی کی مدافعت کی جائے اسے "ثانی" کہا جاتا ہے، اور جس "ملکہ" سے غیظ و غضب کی مدافعت کی جائے اسکا نام "حلم" ہے، اس ملکہ کا اصل مقام قلب ہے، اور جس "ملکہ" سے منہ زوری، باوہ گوئی، ہرزہ سرائی کے دواعی کی مدافعت کی جائے اسکا نام "صمت" ہے، اور جس ملکہ سے (ظالمانہ) غلبہ، ظہور، اور دوسخروں کو ہٹا اور زیر کرنے کے جذبات کی مدافعت کی جائے،

ایک نام ”خمول“ ہے ، اور جس ”سلکہ“ ہے بیجا حب و بغض ، لاجائز محبت و عداوت کے دواعی کی ممانعت کی جائے اسکا نام ”استقامت“ ہے ۔
 شاہ ولی اللہ کی اس توجیہ و توضیح سے ہند چلتا ہے کہ نفس انسانی میں خود ضبطی ، ہم کاری اور ہم آہنگی کا جوہر ودیعت کیا گیا ہے اور یہی جو اسکو ”صراطِ مستقیم“ پر گھڑن رکھتا ہے ۔

اسلام نے انسانی شخصیت کا دوسرا اہم پہلو یہ قرار دیا ہے کہ انسان میں نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی ودیعت کی ہے ۔ انسان بدی سے بے خبر نہیں ۔ انسانی شخصیت میں جہاں ”نفس امارہ“ موجود ہے ، جو اسے منہ زور جہلی تقاضوں کی بلا تمیز تسکین پر مجبور کرتا ہے ، وہاں اس میں بدی پر ٹوکنے اور اس کو متنبہ کرنے کے لئے ”نفس لوامہ“ بھی رکھا گیا ہے ، جو اسے بدی سے روکتا اور ٹوکتا ہے ۔ ان حقائق کی طرف قرآن حکیم نے ان آیات میں توجہ دلائی ہے ۔

۱ ۔ ونفس وما سواها فالههها فجورها و تقواها قد افلح من زكها وقد خاب من دسها (الشمس)

قسم ہے جان کی اور اس کی جس نے اس کو درست بنایا ۔ پھر اس کو اس کی بدکرداری اور پرہیزگاری کا القا کیا ۔ یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اس کو پاک کر لیا ۔ اور نامراد ہوا جس نے اس کو ہکا بکا دیا ۔

۲ ۔ الذی خلق فسوی و الذی قدر فهدی (الاعلیٰ)

جس نے بنایا پھر ٹھیک بنایا اور جس نے تجویز کیا پھر راہ بتلائی ۔

۳ ۔ بل الانسان علی نفسه بصیرہ ولو القی معاذیرہ ۔ (قیامہ)

بلکہ انسان خود اپنی حالت پر مطلع ہے اگرچہ وہ کئی جہلے چاہے

تواستہ ہے ۔

”نفسِ لوامہ“ کو انسان کتنا ہی حیلوں اور پہلوؤں سے دبا دے

تھپک تھپک کر سلانے کی کوشش کرے اسے بالکل معدوم نہیں کرسکتا۔
 ”نفس لوامہ“ کی روشنی مسلسل ارتکاب گناہ سے ساند ضرور پڑجاتی ہے لیکن
 بالکل بجھ نہیں جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی زندگی
 کے کسی لمحے میں ذرا سی بات سے اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ اس کی کایا پلٹ
 جاتی ہے، اور اس کی زندگی کا ایک بالکل نیا باب شروع ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ
 سے اللہ تعالیٰ نے گناہ کے اثرات کو اسٹ قرار نہیں دیا، بلکہ توبہ کا دروازہ
 کھلا رکھا ہے۔ توبہ ”نفس اسارہ“ کو بیدار رکھتی ہے اور اس کے ساتھ
 اس خلش سے جو گناہ سے پیدا ہوتی ہے نجات دلا کر روح کی بالیدگی اور آسودگی
 کا سامان فراہم کرتی ہے۔ ”توبہ“ کی اسی اہمیت کے باعث قرآن حکیم کا
 ارشاد ہے :

ومن يعمل سوءاً او يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحیما۔ (النساء ۱۱)۔
 اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان کا نقصان کرے پھر اللہ
 تعالیٰ سے معافی مانگے تو وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا
 پائے گا۔

قل یعبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله یغفر
 الذنوب جمیعا (الزمر - ۵۳)

آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی
 ہیں تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامید مت ہو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو
 معاف فرما دیگا۔

قرآن حکیم نے استغفار پر جو زور دیا ہے وہ بھی نفسیاتی اعتبار سے بڑا
 معنی خیز ہے۔ ”توبہ“ تو گناہ کے اثرات کو مٹاتی ہے لیکن استغفار کے معنی
 قول اور عمل سے کسی فساد انگیز بات کی اصلاح کی خواہش کرنا اور حفاظت
 چاہنا ہے۔ غفر کے معنی پر بحث کرتے ہوئے صاحب محیط نے کلیات کے حوالہ

سے لکھا ہے کہ اس کے معنی کسی کو ایسی چیز پہنا دینا ہے جس سے وہ غلاظت سے محفوظ رہے۔ استغفار کی حیثیت غذا کی ہے اور توبہ کی دوا کی ہے، جو بیماری کو دور کرتی ہے۔ لیکن استغفار انسان کو بیماری سے محفوظ رکھنا ہے۔ برائی کے لئے قرآن حکیم نے ”ائم“ کا جو لفظ استعمال کیا ہے۔ وہ بھی اپنے مفہوم کے اعتبار سے قابل غور ہے۔ ائم کے معنی انسانی صلاحیتوں کا ماند پڑ جانا ہے جس کے باعث انسان کی صلاحیتیں پوری طرح نشوونما نہیں پاتیں اور نفسیاتی ارتقا رک جاتا ہے۔ گناہ کے اثرات سے بچانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ”توبہ“ اور استغفار کی تلقین کی ہے۔ ”نفس لواسہ“ کی وضاحت کرتے ہوئے حضور نے فرمایا :-

البر طمانیۃ والشر ریبۃ نیکوکاری اطمینان قلب کا نام ہے اور برائی شک و تذبذب کا۔

البر حسن الخلق والائم ماحاک فی صدرک

نیکوکاری حسن خلق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو انسان کے دل میں کھٹکے۔ ”نفس لواسہ“ کی صلاحیت کو کند ہونے سے بچانے پر اسلام نے خصوصی توجہ دی ہے۔ لیکن اسلام کا اصل مقصود ”نفس امارہ“ اور ”نفس لواسہ“ کی کشمکش سے نکال کر نفس مطمئنہ کی روح پرور کیفیات سے ہم کنار کرنا ہے۔ اس مقصد کے لئے اسلام نے عبادات کا نظام رکھا ہے، جو انسان میں نفس امارہ پر قابو پانے کی صلاحیت پیدا کرتی ہیں۔ اور انسان کو نفس مطمئنہ کی خوشگوار یوں سے ہم کنار کرتی ہیں۔ عبد عربی میں اس خوشبودار بودے کو کہتے ہیں جو اونٹوں کے لئے پر کشش ہوتا ہے۔ اس کے کھانے سے اونٹ فریہ ہو جاتے ہیں، اور ان کا دودھ بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ عبادت کے مفہوم میں یہ تینوں باتیں شامل ہیں۔ عبادت ہمیں خدا کے قریب لے جاتی ہے، انسانی روح میں ذات خداوندی کی طرف جھکنے کا جو

میلان ہے وہ بھی پورا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انسانی شخصیت میں جو صلاحیتیں ”بالقوہ“، موجود ہیں، ان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور وہ ”بالفعل“، بروئے کار آجاتی ہیں۔ عبادت کا بنیادی مقصد انسان کو جکڑ بندیوں میں مبتلا کرنا نہیں بلکہ اس کا اصل مدعا نفس انسانی کی وسعت اور کشود ہے۔ اسی لئے قرآن حکیم نے فرمایا۔

ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق و المغرب و لكن البر من آمن بالله و اليوم الآخر و الملكة و الكتب و الثمين ج و اتي المال على حبه ذوى القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل و السائلين و فى الرقاب و اقام الصلوة و اتي الزكوة و الموفون بعهدهم اذا عاهدوا ج - (سورہ بقرہ - ۱۷۷)۔

عبادت، ذکر و فکر، شکر اور صبر و توکل کا اصل مدعا انسانی صلاحیتوں کو یکجا اور مجتمع کرنا، اور انہیں منتشر ہونے سے بچانا ہے۔ فسق و فجور سے قرآن نے بچنے کی تلقین اس لئے کی ہے کہ اس سے انسانی شخصیت ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتی ہے۔ فجور کے معنی ہی بھاڑ دینے کے ہیں۔ لہذا انسانی ذات کا فجور اس کا منتشر ہوجانا یعنی Dis-Integrate ہوجانا ہے۔ اور فسق کے معنی حدود کو پھاندنا اور رسہ توڑ کر بھاگ نکلنا ہے۔ نفسیاتی اعتبار سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فسق میں وہ امور شامل ہیں جو نفس اسارہ کو طاقتور بنا دیتے ہیں۔ اور اس پر نفس لواسہ کی گرفت کو بتدریج ڈھیلا کرتے چلے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بالکل بے قابو اور منہ زور ہو جاتا ہے، اور اسے راہ راست پر لانا محال ہوجاتا ہے۔ اس حقیقت کی توضیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بدی کی رغبت پیدا ہوجاتی ہے۔ لیکن جب وہ توبہ کرتا ہے۔ تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن بار بار گناہ کرنے سے اس کا دل پوری طرح تاریک ہوجاتا ہے۔

قرآن نے اسی حقیقت کے اظہار کے لئے ”طبع“، ”اقبال“، اور ”رب“ کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔

انسان کی فطرت میں نیکی کی طرف میلان، نیکی اور ہدی میں تمیز کی صلاحیت، احساس گناہ اور اس کے اثرات کے بارے میں قرآن نے جو حقائق پیش کئے ہیں، ان کی جھلک ہمیں ان ماہرین نفسیات کے ہاں بھی دکھائی دیتی ہے، جنہوں نے ڈارون اور فرائڈ کا نتیجہ نہیں کیا، اور تقلید کی روش کو چھوڑ کر خود صحیح نتائج تک پہنچنے کی کوشش کی ہے۔ ان ماہرین نہیں سے کیرن ہارلی اور ایرخ فروم کے نظریات بڑی حد تک صداقت کی حدود کو چھوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مثلاً کیرن ہارلی نے لکھا ہے۔

”میرا یہ عقیدہ ہے کہ آدمی میں اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی استعداد اور خواہش بھی ہے اور ایک اچھا انسان بننے کی تمنا بھی۔ لیکن اگر دوسروں اور اپنی ذات کے ساتھ تعلقات میں رخنہ پڑ جائے تو یہ استعداد اور خواہش زوال پذیر ہو جاتی ہے۔ میرا یہ اعتقاد ہے کہ انسان بدل سکتا ہے، وہ ساری زندگی بدلتا رہتا ہے، اور یہ اعتقاد عمیق ژرف بینی سے پیدا ہوا ہے۔“

کیرن ہارلی کے اس تصور پر غور کیا جائے تو اس نے غیر شعوری طور پر انسان کے ”احسن تقویم“ ہونے کو تسلیم کر لیا ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف ایرخ فروم نے بھی کیا ہے مثلاً

”انسان صاف کوریے کاغذ کا ورق نہیں جس پر سماج اپنی عبارت لکھ سکے۔ بلکہ وہ ایک ایسی اکائی ہے جس کو چند مخصوص قوتیں ودیعت کر گئی ہیں اور اسے ایک خاص سانچے میں ڈھالا گیا ہے۔ وہ سماج سے مطابقت بھی پیدا کرتا ہے۔ اور رد عمل کا اظہار بھی کرتا ہے۔“

السان کے اندر حقیقت کو تلاش کرنے کی جو جستجو موجود ہے اس

کو بھی حقیقت پسند ماہرین نفسیات تسلیم کرنے پر مجبور ہیں مثلاً

Maurice Marlean Ponty نے لکھا ہے Man is Condemend to Meaning

بلکہ اس سے بڑھ کر ایرخ فروم نے اس حقیقت کا بھی برملا اعتراف کیا ہے

کہ اخلاقی بے راہروی ہی نیوراسس (Neurosis) کا اصل محرک ہے ۔

”نیو راسس“ آخری تجزیہ میں بذات خود اخلاقی ناکامی کی ایک علامت

نظر آتا ہے، تاہم مطابقت اخلاقی جیت کی ایک علامت ہے۔“ ۴

ان ماہرین کی نگاہ چند حقائق تک ضرور پہنچی ہے لیکن یہ کلی حقیقت

کا ادراک حاصل نہیں کرسکے ۔ ان کے سامنے وہ لائحہ حیات نہیں جس پر

عمل پیرا ہو کر انسان نفس مطمئنہ کی منزل تک رسائی حاصل کرتا ہے ۔

اس منزل کو پالینے کے لئے قرآن حکیم نے الہیاء کی تعلیمات، اور دین فطرت

کو اپنانے کی تاکید کی ہے ۔ اور ایمان باللہ کو لازم ٹھہرا یا ہے ۔ توحید پرستی

کی شرط لگائی ہے ۔ ماہرین نفسیات کا اس امر پر اتفاق ہے کہ جب تک

انسانی صلاحیتیں مجتمع نہ ہوں اور انسانی شخصیت وحدت میں نہ ڈھلے انسان

کی شخصیت پایہ تکمیل کو نہیں پہنچتی ۔ اس وجہ سے انہوں نے یک جہتی

اور یک رنگی کو شخصیت کا اصل جوہر تسلیم کیا ہے ۔ لیکن وہ اس حقیقت

تک نہیں پہنچ سکے کہ انسانی شخصیت کے وحدت میں ڈھلنے کے لئے توحید

پرست ہونا ضروری ہے ۔ شرک انسانی شخصیت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتا

ہے ۔ اور انسانی شخصیت کے جوہر بکھری ہوئی صورت میں بے معنی ہو کر

رہ جاتے ہیں ۔ لیکن توحید انہیں ایک وحدت میں پرو دیتی ہے، اسی وجہ

سے اسلام نے اہل ایمان سے شخصیت کو وحدت میں ڈھالنے کا تقاضا کیا ہے ۔

اد خلوا فی السلم كافة ۔

اس کی توضیح ایک اور مقام پر قرآن حکیم نے بڑے دلکشی انداز میں

کی ہے، شخصیت کی وحدت اور توحید کے اثرات دونوں کو سمجھ دیا ہے۔
 قل ان صلوتی و نسکی و محای و مساتی لله رب العالمین (الانعام)
 آپ کہہ دیجئے یقیناً میری نماز اور میری ساری عبادت اور میرا جینا میرا مرنا
 سب اللہ ہی کے لئے ہے جو رب العالمین ہے۔

اس آیت میں عبادات کا محور و مرکز بھی بتایا گیا ہے۔ اور ان کا وہ اثر بھی
 جو انسانی شخصیت کو یک رنگی عطا کرتا ہے۔ اس یک رنگی کو ہی قرآن
 نے ”صبغة الله“ کہا ہے۔ انسانی شخصیت جب تک ٹکڑوں میں بٹی رہے،
 وہ بے برگ و بار رہتی ہے۔ انسانی مساعی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوتیں۔

اس اہم حقیقت کو بیان کرنے کے لئے قرآن حکیم نے ”دین قیم“ کو
 ”دین فطرت“ کی اصطلاح سے بھی موسوم کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے:

فانم وجهک للدين حنیفا ط فطرت الله التی فطرالناس علیها لا تبدیل
 لخلق الله ذالک الدین القیم (الروم - ۳۰) پس (اے نبی اور نبی کے پیرو)
 یک سو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جمادو، قائم ہو جاؤ اس فطرت
 پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت
 نہیں بدلی جاسکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے۔

قرآن کا یہ دعویٰ ہے کہ دین اور فطرت دو متضاد چیزیں نہیں ہیں
 بلکہ دین انسان کی اس انفرادی اور اجتماعی فطرت کا عین تقاضا ہے جس پر
 اللہ تعالیٰ نے نوع انسان کو پیدا کیا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے دین فطرت
 کی قبولیت کو اعمال کے نتیجہ خیز اور بارآور ہونے کے لئے شرط اولین ٹھہرایا
 ہے۔ وہ اعمال جو اس کے صالحی میں نہ ڈھلیں وہ انسان کی داخلی اور خارجی
 زندگی میں وہ توائف پیدا نہیں کر سکتے جو انسان کو نفس مطمئنہ کی لطیف
 پاکیزہ اور ارفع کیفیات سے ہم کنار کرتا ہے اور ”حزن و خوف“ سے نجات
 دلاتا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے کفر کا نتیجہ یہ قرار دیا ہے۔

و الذین کفروا اعمالہم کسراب یلیعہ بحسبہ الظلمان ما حتی اذا جاءہ

م یجدہ شیئا (سورہ نور ۳۹)

اور وہ لوگ جو منکر ہیں۔ ان کے اعمال ایسے ہیں۔ جیسے صحرا میں ریت کہ پیاسا اسے پانی سمجھتا ہے یہاں تک کہ جب اس کے قریب پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا۔

اس حقیقت کو قرآن حکیم نے بار بار پیش کیا ہے۔ اس کے مقابلے میں دین فطرت کو اپنا نے سے قرآن کی رو سے اعمال کو ایک جہت مل جاتی ہے اور انسانی اعمال نتیجہ خیز ثابت ہوتے ہیں۔ اور زندگی انسان کے لئے سراپا خیر بن جاتی ہے۔ اس حقیقت کو قرآن حکیم نے یوں بیان کیا ہے۔
ان سعيکم لشتی۔ فاما من اعطی و اتقى و و صدق بالحسنى۔
فستسرہ للیسری۔ واما من بخل و استغنى و کذب بالحسنى و فستسرہ للعسری۔
(اللیل)۔

درحقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں تو جس نے (راہ خدا میں) مال دیا اور (خدا کی نافرمانی سے) پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لئے سہولت دیں گے اور جس نے بخل کیا اور (اپنے خدا سے) بے نیازی برقی اور بھلائی کو جھٹلایا اس کو ہم سخت راستے کے لئے سہولت دیں گے۔

مذکورہ آیات میں بھی جس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے وہ یہی ہے کہ انسانی مساعی کا جب تک کوئی محور اور مدعا نہ ہو وہ بے معنی اور رائیگاں ہوتی ہیں۔ جدید ماہرین نفسیات نے Finality اور Style of Life کے اسلوب کے بارے میں جو بحثیں کی ہیں۔ ان میں بھی سب سے اہم سوال یہ ہے کہ وہ نصب العین کیا ہو جس کے لئے سعی کی جائے، اور وہ قوت محرکہ کیا ہو جو انسان کے ذوق و شوق کے لئے مہمیز کا کام دے،

اور ہر کام پر اسے تقویت بخشنے اور دل آسائی کا سامان پیدا کرنے۔ انسانی شخصیت کی مساعی کو جہت بخشنے اور انہیں بار آور بنانے، اور انسانی کردار کی مضبوطی کے لئے کن اسور کا اہتمام ضروری ہے۔

اسلام کے نظریہ شخصیت کی ایک اور اہم خوبی یہ ہے کہ اس میں نصب العین اور نصب العین تک رسائی کا اہتمام موجود ہے۔ اسلام نے انسانی شخصیت کی تک و دو اور مساعی کا محور رضائے الہی کو قرار دیا ہے۔ اور رضائے الہی کی خاطر انسان کو اپنی جان، مال اور ہر چیز کو تیج دینے کا درس دیا ہے۔ انسان میں اپنی شخصیت کو کسی کے حوالے کرنے کی جو زبردست آرزو اور تڑپ موجود ہے اس کی تسکین اس ذوق و شوق سے ہوتی ہے، جو رضائے الہی اور قرب الہی کے حصول کے جذبہ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور یہ ذوق و شوق اعماق نفس سے پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ قرآنی فکر کے مطابق انسانی نفس کی اتہاہ گہرائیوں میں ذات خداوندی کی محبت موجود ہے۔ اسی حقیقت کو قرآن نے یوں پیش کیا ہے: **الست بربکم قالوا بلی**

یہ آواز انسان کے نفس کی اتہاہ گہرائیوں سے اٹھتی ہے، اسی وجہ سے قرآن نے یہ اعلان کیا ہے۔

الا بذکر الله تطمئن القلوب

توحید اور تعلق باللہ انسانی شخصیت کو مرکزیت عطا کر کے اس میں لکھار پیدا کرتا ہے، اور اس کے سامنے یہ نصب العین رکھتا ہے۔

ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اسوالهم بان لهم الجنة۔ (توبہ-۱۱۱)

اللہ نے ایمان والوں سے ان کی جالیں اور ان کے مال خرید لئے ہیں اس معاوضہ میں کہ ان کے لئے جنت ہے۔

یہ بلند مقصد انسانی شخصیت کو استحکام بخشتا ہے۔ فرائڈ نے Sublimation ارتقاع اور تبدل کے لئے اصول حقیقت کو پیش کیا ہے لیکن اصول

حقیقت اور حصولِ مسرت انسانیت میں وہ انقلاب پیدا نہیں کر سکتے جو مطلوب ہے۔ اس کے لئے کسی اعلیٰ نصب العین کی ضرورت ہے۔ وہ نصب العین واضح طور پر صرف احلام نے پیش کیا ہے۔ ایمان باللہ انسان کو ہستی اور ذلت سے اٹھا کر خودداری اور عزت نفس کے بلند مدارج تک پہنچا دیتا ہے۔ اس سے انسان تمام دنیا کی قوتوں سے بے نیاز اور بے خوف ہو جاتا ہے، اور اس کی گردن خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتی۔ اور خدا کو چھوڑ کر وہ کسی سے امیدیں وابستہ نہیں کرتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں جھوٹی خودداری اور تکبر بھی پیدا نہیں ہوتا جو برخود غلط انسان میں نظر آتا ہے۔ ایمان باللہ انسان میں لازوال رجائیت پیدا کرتا ہے جو کسی حال میں مایوسی اور شکستہ دلی سے مغلوب نہیں ہوتی۔ ایمان باللہ امیدوں کا ایک ایسا لا زوال خزانہ ہے جس سے قوت قلب و تسکین روح کی دائمی اور غیر منقطع رسد پہنچتی رہتی ہے۔ اس ایمان کے بل پر کہ

و اذا سالک عبادى عنى فانى قريب احبب دعوة الداع اذا دعان (البقرہ ۱۸۶)

یہ یقین دعا کی صورت میں ظہور پذیر ہوتا ہے اور دعا ایک ایسا ذریعہ ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک الوٹ رشتہ قائم کرتا ہے۔ اور ہر قسم کے خوف اور حزن کو دور کر دیتا ہے۔ اور انسان کو صبر و استقامت اور توکل علی اللہ کے مدارج پر پہنچا دیتا ہے۔ تلواروں اور نیزوں کی چھاؤں میں بہ دل کو ڈولنے نہیں دیتا۔ اور انسانی شخصیت کی وحدت اور یک جہتی ہر صورت میں اور ہر وقت موجود رہتی ہے۔ اسی وجہ سے اسلام نے یاد الہی کو تزکیہ نفس کا صحیح ذریعہ قرار دیا ہے۔

انسانی شخصیت کے بارے میں اسلام اور جدید نفسیات کے درمیان اہم فرق یہ ہے کہ اسلام نے انسان اور حیوان کے درمیان صرف دو لائنوں کا فرق ہی تسلیم نہیں کیا بلکہ انسان اور حیوان کے میلانات و رجحانات اور

جامعات کی دنیا کو بھی یکسر مختلف قرار دیتے ہیں۔ اسلام نے اہم حقیقت سے انکار نہیں کیا کہ انسان کو جسمانی اور جہلی تقاضوں کی تسکین پر توجہ دینی چاہئے۔ حضور ﷺ نے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائے ہوئے فرمایا ”تجھ پر تو میرے نفس کا بھی حق ہے۔“ اسی وجہ سے اسلام نے جسمانی تقاضوں کو پورا کرنے کو تزکیہ نفس کا اہم ذریعہ ٹھہرایا ہے۔ بھوک شہوت اور دیگر جہلی احتیاجات کو اسلام نے پوری پوری اہمیت دی ہے۔ اور رعبالیت اور تجرد کی راہ کو سہلک گردانا ہے۔ نفس کشی کو اسلام نے انسانی شخصیت کے لئے زہرِ ہلاہل تسلیم کیا ہے۔ اسلام کے نزدیک روح اور جسم دونوں کے تقاضوں کا خیال رکھنا چاہئے۔ لہذا اسلام نے مطالبات نفس کی تسکین کے ساتھ ساتھ ضبط نفس کو بھی ایک اہم حقیقت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اگر ضبط نفس اور احتساب نفس کو سامنے نہ رکھا جائے اور صرف جہلی تقاضوں کی تسکین کے پیچھے ہی انسان لگا رہے تو پھر نفس کے مطالبات لا محدود ہو جاتے ہیں۔ اور ان کی تشنگی کسی طور دور نہیں ہوتی۔ اس لئے اسلام نے ضبط نفس کو تزکیہ نفس کے لئے لازمی جوہر ٹھہرایا ہے۔ کیوں کہ اگر انسان صرف جسم کی دنیا تک اپنی مساعی کو محدود کر دے تو اس کی ذات میں خود ضبطی کا جوہر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کی تیلم تر توجہ اپنی ذات تک محدود ہو جاتی ہے۔ اور آخر کار اس کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔

وَاتَّبِعْ هَوَاهُ فَتَمُوتُ كَمَا مَاتَ الْكَلْبُ اِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْمُتُ اَوْ تَتْرُكُهُ يَلْمُتُ
ذَلِكَ مِثْلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بآيَاتِنَا۔ (الاعراف: ۱۷۶)

”اور وہ اپنی خواہشات نفس ہی کے پیچھے ہٹا رہا۔ لہذا اس کی حالت کتے کی جی ہو گئی کہ تم اس پر بھتی کرے تب بھی وہ ٹھان لگائے رہے۔ اور اپنے پیچھے دو تب بھی زبان لگائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو عہدوں آیات کو چھلانگ دیتے ہیں۔“

جب انسان ایمان اور اعلیٰ انسانیت کو توکے کرتے اندھی خواہشات کے ہاتھ میں اپنی باگ ڈور دے دے تو پھر وہ ہمہ تن چھوٹے اور ہمہ تن جنسی ہو جاتا ہے۔ اس کی نظروں سے زندگی کے باقی تقاضے بالکل اوجھل ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ان تقاضوں کی تکمیل سے بھی آسودگی حاصل نہیں کر سکتا۔ فرائڈ نے جنسی داعیہ کی تسکین پر بہت زور دیا ہے لیکن تجربات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ لوگ جو جنس کی لذت میں ہی کھو کر رہ جاتے ہیں ان کا دماغ بھی حقیقی مسرت سے تہی رہتا ہے۔ اہم فروم نے لکھا ہے۔

فرائڈ کی دانت میں تمام جیلی خواہشوں کی مکمل اور بلا مزاحمت تسکین ذہنی صحت اور مسرت پیدا کرتی ہے۔ لیکن بالکل واضح کلینیکل حقائق یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ سرد اور عورتیں جو اپنی زندگیوں میں غیر مزاحم جنسی تسکین کی خاطر وقف کر دیتی ہیں مسرت سے ہم کنار نہیں ہوتے۔ اور اکثر وہ بڑے سخت لیورائی تصادمات یا علامات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مکمل طور پر تمام جیلی داعیات کی تسکین نہ صرف یہ کہ مسرت کی بنیاد نہیں ہے بلکہ یہ صحت مندی کی ضائق بھی نہیں ہے۔

نفس پرستی اور نفس پروری سے اسلام نے اسی وجہ سے روکا ہے کہ اگر آدمی اپنی شخصیت کی باگ ڈور کلی طور پر نفس کے ہاتھ میں دے دے اور ضبط نفس کی صلاحیتوں کو اجاگر نہ ہو کر دے تو پھر وہ زندگی بھر بھیکتا رہتا ہے۔ دور حاضر میں ماہرین نفسیات کی نظروں سے جو چیز اوجھل ہے وہ یہ کہ انہوں نے اسی حقیقت کو نہیں جانا کہ انسان جس حیوانی (Biological) وجود کا لام نہیں ہے جو بھوک، شہوت، چرس اور غضب وغیرہ جیسے داعیات کا محل ہے، بلکہ دراصل وہ ایک روحانی وجود ہے۔ اسے حیوانیت کی طرح محض جیلے کا غلام نہیں بننا پڑا گیا بلکہ اسے عقل، تخیل، اکتساب علم اور فیصلہ کی قوتیں دے کر ایک حد تک خود اختیاری بھی

دی گئی ہے۔ قرآن نے اسی حقیقت کو واضح کرنے کے لئے کہا ہے
 ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوْحِهِ (السجده)

السان میں روحانیت کا جوہر رکھ کر ہی اس نے یہ تقاضا کیا گیا ہے تخلقوا
 باخلاق اللہ۔

السان اپنی قوت فیصلہ کو بروئے کار لا کر باہر کے حیوان کو اندرونی
 انسان کا غلام بنا سکتا ہے۔ انسان کی فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ
 بھی قوتوں کو ملکنوی قوتوں کا غلام بنائے۔ بھی قوتیں ہی دراصل
 وہ شیطان ہیں جن سے بچنے کی قرآن نے تلقین کی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ
 علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے شیطان کو اپنا مطیع بنا لیا ہے۔ ڈارون
 ہربرٹ اسپنسر اور اسلام کے نظریہ شخصیت میں امتیازی فرق یہ ہے کہ ڈارون
 اور ہربرٹ اسپنسر بنیادی طور پر انسان کو حیوان ہی مانتے ہیں، اور حیوان
 کو بالجبر انسان بنانے کے قائل ہیں۔ انہیں فرد اور سماج اور انسانی ذات
 ہر جگہ دست و گریباں نظر آتی ہے۔ اور انہیں تنازع للبقا اور جنگ وجدل
 عین فطری نظر آتے ہیں۔ لیکن اسلام نے حیوان کو انسان کے اپنے اصل
 مرتبہ سے گرجانے کے بعد کا درجہ قرار دیا ہے۔ فطرت انسانی کا تقاضا یہ ہے
 کہ انسان انسان کے مقام پر فائز رہے، لیکن کفر اور انسانی تقاضوں سے
 روگردانی انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ ثم رددنہ اسفل سافلین میں اسی حقیقت
 کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اسی حقیقت کو قرآن نے ان الفاظ میں دھرایا ہے
 اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا۔ یعنی وہ انسان جو روح کے تقاضوں کو
 اپنی ہشت ڈال کر صرف جسم تک اپنی توجہ محدود کر لیتا ہے، وہ کرا حیوان
 بن جاتا ہے بلکہ اس سے بھی بدتر۔ اسی وجہ سے اسلام نے کفر کا نتیجہ یہ
 دکھایا ہے کہ انسان کو بندر بنا دیا گیا، یا کوئی اور نجالوز۔ لیکن انسان
 کی فطرت کا تقاضا روحانی اقدار کی علم برداری ہے۔ اسی وجہ سے قرآن نے
 یہ کہا ہے۔

خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة۔

(الروم - ۲۱)

”اللہ تعالیٰ نے خود تم ہی میں سے تمہارے لئے جوڑے بنائے ہیں تاکہ ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ اس نے تمہارے درمیان محبت و رحمت رکھ دی ہے۔“ اور محبت و رحمت کو فلسفہ ازدواج کی اصل ٹھہرا کر اسلام نے اس حیوانی فلسفہ ازدواج کی جڑ کاٹ دی جس میں صنفی تعلقات کو محض جسمانی اتصال اور بقائے نسل کا ذریعہ ہی خیال کیا جاتا ہے۔ اسلام نے عورت اور مرد کے صنفی تعلق کو محض ایک حیاتیاتی تقاضا ہی خیال نہیں کیا بلکہ اسے ایک روحانی مطالبہ بھی قرار دیا ہے۔ اسلام نے دیگر امور میں جسم اور روح کی دوئی کو بھی باطل قرار دیا ہے۔ اسلام کے نزدیک جسم اور روح دونوں ایک ہی چیز ہیں اور ایک دوسرے کے لئے مدد و معاون۔ اسی وجہ سے اسلام نے اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا کہ ایک طرف انسان میں بلند پرواز لیک ارادے اور جذبات ہیں تو دوسری طرف پاؤں میں ضروریات کی زنجیریں بھی ہیں۔ ان دو اہم حقائق کی وجہ سے اسلام نے انفرادی تزکیہ نفس کی راہ اختیار نہیں کی بلکہ اجتماعی اصلاح کو اصل ذریعہ نجات قرار دیا ہے۔ اور اجتماعی اثرات کو اتنا اہمہ گیر تسلیم کیا ہے کہ اجتماعی فساد صالح افراد کو بھی اپنے عذاب کی لیٹ میں لے لیتا ہے۔ ان اہمہ گیر اجتماعی اثرات کی وجہ سے اسلام نے انفرادی اور اجتماعی زندگی کو بدلنا اور انسانی فطرت کے تقاضوں کے مطابق ڈھالنا لازم کیا ہے۔ اس مقصد کی خاطر اسلام نے گھریلو زندگی سے لے کر بین الاقوامی مسائل تک کے رخ کو بدلنے کی دعوت دی ہے اور الہی سوسائٹی کے قیام کو لازمی ٹھہرایا ہے، جو اخوت و مساوات کی بنیادوں پر استوار ہو۔ اس مقصد کے لئے سب سے پہلے اسلام نے گھریلو فضا کو فردوسِ بدامان بنانے کی تلقین کی ہے، صنفی تعلقات کی بنیاد رحمت و مودت کو قرار دیا ہے، اس کے بعد وہ تدابیر اختیار کی ہیں جو فرد کو گھریلو

زندگی میں سہر و محبت میں ڈوبی ہوئی فضا سہیا کریں - بچوں سے بہار اور محبت کو اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے - حضورؐ نے فرمایا ہے -

”جس شخص کا بچہ رویا، اور اس نے بہار سے بہلا کر اسے چپ کرایا اللہ تعالیٰ اس کے ثواب میں اسے جنت عطا فرمائے گا یہاں تک کہ وہ خوش ہو جائے -

ایک حدیث میں ارشاد ہے :

”جب تم میں سے کوئی سفر سے لوٹے تو اسے چاہئے کہ اپنے بچوں کے لئے کچھ تحفہ اور ہدیہ ضرور لائے، اگرچہ وہ ایک پتھر ہی کیوں نہ ہو۔“

حضرت نعمان بن بشیر سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو، اور سب کے ساتھ برابری کا برتاؤ کرو یہاں تک کہ اگر ایک کو بوسہ دو تو دوسرے کو بھی دو،“ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ حضورؐ نے ان سوتوں کو بند کر دیا ہے جو ایڈلر کی اصطلاح میں Neglected Child اور Demoralised Child اور Pampered Child پیدا کرتے ہیں - اور یہ بچے بچپن کی محرومیوں اور ناآسودگیوں کی وجہ سے جوان ہو کر پوری سوسائٹی کو انتقام کا لشالہ بناتے ہیں - بچوں کے سہر و محبت کے فطری تقاضوں کو پورا کرنے کے لئے اسلام نے ماں کی محبت کو ارفع قرار دیا ہے - اور اس کی محبت کا نعم البدل تلاش کرنے کو حماقت - اس اہم نفسیاتی حقیقت کے پیش نظر اسلام نے کوشش کی ہے کہ عورت کا زیادہ سے زیادہ وقت گھریلو فضا میں بسر ہو - اور بچے شفقت مادری سے پوری طرح لطف الدوز ہوں اور ان کی شخصیت سہر و محبت کا پیکر بن کر نکلیں - اور اس حقیقت کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے مغرب میں آج ہر فرد کی حیثیت

کی ایسی بے نور جڑیں کی ہے جو دوسروں سے بالکل منقطع ہو۔ اور اس مذہبی المیہ پر مغرب کے گلی کوچے لوحہ کنان ہیں اور مغرب کے مفکرین یاد بلب ہیں۔ دو مفکرین کی اس ضمن میں رائے ملاحظہ کیجئے۔ مثلاً ریچرڈ ساروکن نے لکھا ہے ”السان محض حیاتیاتی وجود نہیں رکھتا، جس کا اپنا کوئی رجحان نہ ہو، بلکہ وہ بہت سے میلانات رکھتا ہے۔ اس لئے کوئی ریمہ ایسا ضرور ہونا چاہئے جو ان میلانات کو صحیح نشوونما دے سکے۔ پہلے اس فرض کو خالدان سرالجام دیتا تھا اور بچوں کو اجتماعی زندگی کے لئے کارآمد بناتا تھا۔ مگر آجکل خالدان اس فرض کی بجائے آوری میں غفلت برت رہا ہے۔ اس کوتاہی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایسا خالدان جس میں خاوند اور بیوی کے تعلقات کسی مضبوط بنیاد پر استوار نہ ہوں وہاں بچوں کی صحیح تربیت نہیں ہو سکتی جس کی وجہ سے بچوں میں اچھی صفات پیدا ہونے کے بجائے بہت سی اخلاقی کمزوریاں ابھر آتی ہیں۔ ایسے خالدانوں میں پرورش پانے والے بچے بالعموم کم ظرف، تھڑلے اور منافق ہوتے ہیں۔ اگر تعلیمی ادارے تربیت کی اس کمی کو پورا کر سکتے تو پھر بھی کچھ بات تھی، مگر وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ ایک ان پڑھ ماں جس میں شفقت اور ذہالت موجود ہو وہ ان اسکولوں کے اعلیٰ تعلیم یافتہ اساتذہ کے مقابلہ میں بہتر معلم ثابت ہو سکتی ہے۔“

ایڈلر نے تو اس حقیقت پر اس حد تک زور دیا ہے کہ وہ سوسائٹی کی بقا اور ترقی کو ہی ماسٹا سے وابستہ گردانتا ہے۔ اس نے لکھا ہے۔

The whole of human society is bound up with the attitude of women to motherhood.

گھریلو زندگی کو مسرت ہدایاں بنانے کے علاوہ اسلام نے ایسی سوسائٹی قائم کرنے کی طرف بھی توجہ دلائی ہے، جس میں محبت کی فراوانی اور اخوت کی جہانگیری ہو۔ اور جن میں دلاساہی دلتوازی اور ایثار کا یہ عالم ہو،

ویوٹرون علی الفسہم لوکان بہم خصلہ (حشر) اور اپنے آپ پر دوسروں کو مقدم رکھتے ہیں اگرچہ ان پر تنگی ہی کیوں نہ ہو۔
اور ان کے گہرے تعلق کو حضور ﷺ نے ایک دلنشین مثال سے واضح کیا ہے۔

تری المؤمنین فی تراحمهم و توادهم و تعاطفهم کمثل الجسد اذا اشتکی عضوا تداعی له سائر الجسد بالسهر و الحملى۔

”تم مومنوں کو باہم رحمہ، الفت، لگاؤ اور تکلیف کے احساس میں ایسا پاؤ گے جیسے ایک جسم کہ اگر ایک عضو بیمار پڑ جائے، تو سارا جسم بخار اور شب بیداری کے ذریعہ شرکت کرتا ہے۔

حضور ﷺ نے ان ایجابی اقدار کو اجاگر کرنے کے علاوہ ان خرابیوں کی بھی نشان دہی کی ہے جو انسانی تعلقات میں رخنہ پیدا کرتی ہیں اور جن سے دلوں میں دوری پیدا ہوتی ہے، اور رقابت بعض اوقات عداوت کی حدود کو چھو لیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جامع انداز میں ان خامیوں کی یوں نشاندہی فرمائی ہے۔

ولا تعسسوا ولا تناجثوا ولا تعاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنافسوا وکولوا عباد اللہ اخوانا۔ ”کسی کے عیب کی ٹوہ میں نہ لگو، کسی کا تعسس نہ کرو، کسی کے تجارتی معاملہ کو نہ بگاڑو، آپس میں حسد نہ کرو، آپس میں بغض نہ رکھو، آپس میں تعلقات کو نہ بگاڑو، حرص و ہوس میں سبقت نہ کرو اور خدا کے بندے اور بھائی بن کر رہو۔“ یہی احساس ایسی سوسائٹی کو وجود میں لاتا ہے، جس میں دل کو ”آہگینہ“ کا درجہ دیا جاتا ہے، اور قدم قدم پر اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کہیں ذرا سی ٹھیس آہگینہ دل کو چور چور نہ کر دے۔ اور ”دل ہست آوزدن“ کو ”حج اکبر“ پر ترجیح دی جاتی ہے، دلنوازی، دلاسانی، اور غم گساری کی قضا میں

السان کی شخصیت نکھر کر کندن بن جاتی ہے۔ اس میں بے نفسی ایشا، دلجوئی کے جو جوہر پوشیدہ ہیں، وہ اس وقت تک کھل کر سامنے نہیں آتے، جب تک عدل سے بڑھ کر سوسائٹی احسان کی منزل کو نہ پہنچ جائے جہاں تعلقات میں وہ لطافت خوشگواری اور شیرینی موجود ہو، کہ بھائی بھائی کی خاطر جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہ کرے۔ لیکن جب سوسائٹی توافق للبا کے بجائے تنازع للبا کی بنیادوں پر استوار ہو، تو انسان کے یہ جوہر دب جاتے ہیں، اور ان کی جگہ خود غرضی، نفسانفسی، خودپروزی، اور خود بینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور احساس تنہائی جنم لیتا ہے، جو ہر فرد کو دوسرے سے دور کر دیتا ہے۔ اور ہنسنے بستے شہر ویران نظر آتے ہیں۔ چہروں پر شادی ہوتی ہے، اور دلوں میں ویرالی، لبوں پر ہنسی ہوتی ہے لیکن سالسوں میں الاؤ جل رہے ہوتے ہیں۔ اور قرآن کے الفاظ میں اس سوسائٹی کی حالت یہ ہوتی ہے۔

تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى

کیرن ہارلی اور ایرخ فروم نے عصر حاضر کے انسان کی جو حالت بیان کی ہے، اس کی وجہ ان کے ہاں کی وہ سوسائٹی ہے جس میں تنازع للبا کے لرے نے پورے معاشرے کو اپنی لیٹ میں لے لیا ہے، اور خرد و حکمت، ہوس کے پنجنہ خولیں میں دم توڑ چکے ہیں۔ کیرن ہارلی نے The Neurotic Personality of our Tim میں آج کے انسان کا سب سے اہم احساس احساس تشویش، قرار دیا ہے اور اس تشویش کے اہم اوصاف یہ گوائے ہیں A feeling of being isolated and helpless toward a world potentially hostile

ایرخ فروم نے بیسویں صدی کے انسان کے بارے میں لکھا ہے :

In the nineteenth century the problem was that God is dead. In the twentieth century the problem is that man is dead.

انسان کو نئے سرے سے انسانی اوصاف سے ہم کنار کرنے کے لئے ایرخ

فروم نے اس بات کو لازم تصور کیا ہے کہ سوسائٹی کو لئی بنیادوں پر استوار کیا جائے۔ مطلوبہ سوسائٹی کا اس نے یہ نقشہ پیش کیا ہے اور انسان خود کو اپنی ذہنی افتاد کے نتائج سے صرف اسی صورت میں محفوظ رکھ سکتا ہے کہ وہ ایسی سوسائٹی وجود میں لائے جو انسانی ضرورتوں کو پورا کرتی ہو وہ ضرورتیں جن کی جڑیں اس کی بنیادی صورت حال میں موجود ہیں، وہ سوسائٹی جس میں انسان کا انسان سے رشتہ اخوت پر استوار ہے، جس سے وہ زمین (Soil) اور خون کے بندھنوں کی وجہ سے وابستہ نہیں بلکہ وہ اخوت و محبت کی بنیاد پر مخصوص سے وابستہ ہے، وہ سوسائٹی جو اس کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھرنے کا موقع تعمیری لہجہ پر دیتی ہے نہ کہ تخریبی طور پر، جس میں انسان کو اپنی ذات کا احساس اپنی قوتوں کے مالک ہونے کی حیثیت سے ہوتا ہے نہ کہ کسی کا تابع سہم یا پیرو ہونے کی حیثیت سے، جس میں اپنا اور خودگیری کا ایسا نظام موجود ہوتا ہے کہ انسان کو جھوٹے بتوں کی ہوجا اور حقیقت کو مسخ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ۸۔

ابرخ فروم نے جس مطلوبہ سوسائٹی کا خاکہ پیش کیا ہے، اس کی ہیئت اور روح پر اگر ٹھنڈے دل سے غور کیا جائے، تو یہ وہ سوسائٹی ہے جس کا خاکہ حضور ص نے ”خطبہ حجة الوداع“ میں پیش کیا ہے۔ سوسائٹی میں انقلاب کے بغیر انسانی شخصیت کی صحت مند تعمیر و تشکیل ناممکن ہے۔ اس حقیقت کو اسلام نے اسرسلہ کے طور پر قبول کیا ہے۔ لیکن اسلام خارجی انقلاب کے ساتھ داخلی انقلاب کا بھی قائل ہے۔ اسی لئے وہ خارجی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ قلب و ضمیر کی گہرائیوں کو اصلاحی کوششوں کا حلف قرار دیتا ہے قانون کے عمل کو اسلام نے سلبی درجہ دیا ہے ایجابی نہیں۔ قانون کا خرابیوں کے پیدا ہوجانے کے بعد ان کی روک تھام ہے۔ لیکن صرف ان کے لئے ہی نہیں بلکہ ان کے لئے ہی ہے غذا کی نہیں

نصب العین، اصول و عقائد اور اخلاقی اقدار کی تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے۔ موجودہ تہذیب کی بنیادوں کو علی حالہ قائم رکھ کر انسانیت کی تعمیر نو اور شخصیت کی تعمیر و تشکیل کا کام ممکن نہیں۔ آج جس فساد میں انسانیت مبتلا ہے اس کے لئے سوسائٹی کی تنظیمی ہیئت اور ضوابط میں تبدیلی کے ساتھ ساتھ ایک نئی ذہنیت اور نئے مزاج کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، وہ مزاج جو انسان کو محض سفلی جذبات اور حیوانی داعیات کا محل خیال نہیں کرتا بلکہ اس حقیقت کا بھی قائل ہے کہ انسان طبعاً خیر پسند ہے اور اس میں ایثار، محبت، اخوت اور لطف و کرم کا زبردست داعیہ موجود ہے۔ اہم اور دور رس تبدیلی کے لئے اس حقیقت کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان طبعاً توافقی للبقا کی طرف مائل ہے، غلط لفظ اور ماحول اس کو تنازع للبقا کی آگ میں جھونک دیتا ہے، اور انسان کو انسان کا قاتل اور دشمن بنا دیتا ہے۔ عصر حاضر کے سلیم الفطرت مفکرین میں اس ذہنی تبدیلی کا آغاز ہو چکا ہے۔ فلسفہ میں برگسان اور نفسیات میں ایرخ فروم اور کیرن ہارلی نے اس حقیقت کو کافی حد تک قبول کر لیا ہے۔ کیرن ہارلی نے لکھا ہے۔

”میرے یقین کا لب لباب یہ ہے کہ تحلیل نفسی کو ان حدود سے جو جیلی (Instinctual) اور تولیدی (Genetic) نفسیات نے متعین کی ہیں، بلند ہونے کی ضرورت ہے۔“

جب تک ہم انسان کو مادیت، اور میکالکی تصور حیات سے بلند ہو کر نئے کی کوشش نہیں کریں گے ہم اس کی شخصیت کو کلی طور پر نہیں بچھڑا سکتے۔ آج جدید نفسیات میں حیرت انگیز تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ کرداریت (Behaviour) اور تحلیل نفسی جس کی بنیاد فرائڈ نے رکھی، وہ متروکات بن چکی ہیں۔ نو فرائڈی مکتب فکر، گشتالٹ اسکول اور وجودی فلسفہ میں انسان کو ایک صاحب اختیار و ارادہ ہستی تسلیم کیا جانے لگا ہے۔

لگا ہے۔ اور یہ وہ نقطہ نظر ہے جسے قرآن نے پیش کیا ہے۔ نقطہ نظر کی یہ تبدیلی اس قرآنی حقیقت کا اہم ثبوت ہے کہ انسان میں ہمیشہ ”سواء السبیل“ کو تلاش کرنے کی استغیا اور تڑپ رہی ہے، اور بہت سی ٹھوکریں کھانے کے بعد وہ اسی راہ کی طرف لوٹ رہا ہے، جسے قرآن نے ”سواء السبیل“ قرار دیا ہے۔ قرآن نے انسان اور حیوان کے درمیان حد فاصل قائم کرنے کے لئے انسان کے اہم اوصاف کا تعارف ان الفاظ میں کرایا ہے۔

اَلَا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ لُطْفَةٍ اِشْجَاجٍ لِّبْتَلِيْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَمِيْعًا بَصِيْرًا اَلَا هٰدِيْنَهُ السَّبِيْلَ اَمَّا شَاكِرًا وَّ اَمَّا كَفُوْرًا (دھر، ۲ - ۳) ”یقیناً ہم نے پیدا کیا، انسان کو لطفہ سے جو باہم بل جانے والا ہوتا ہے پھر ہم اسے مختلف حالتوں میں گردش دیتے رہے حتیٰ کہ اسے سننے اور دیکھنے والا بنادیا۔ پھر اسے ہدایت کا راستہ دکھایا، خواہ وہ اسے قبول کرلے یا اس سے انکار کر دے“

انسانی شخصیت کے مابہ امتیاز پہلوؤں کو واضح کرنے کے لئے یہ کہا ہے وجعل لكم السمع والابصار والا فئدة قليلا ماتشكرون۔ سمع، بصر اور فؤاد کے الفاظ میں قرآن حکیم نے انسانی شخصیت کا سارا جوہر سمیٹ دیا ہے یعنی یہ کہ انسان میں شعور ذات کی صلاحیت موجود ہے۔ بعض مقامات پر قرآن حکیم نے انسان اور دیگر حیوانات کے مابین امتیاز کو سمجھانے کے لئے لفعت فیہ من روعی کے الفاظ استعمال کئے ہیں۔ قالون ارتقا جو انسان سے بیشتر تمام انواع میں محض طبعی زندگی تک محدود تھا، درجۃ السبائیت میں پہنچ کر طبعی زندگی کے علاوہ نفس انسانی کو بھی اپنے حلقہ اثر و نفوذ میں لے آیا، یعنی جس طرح انسان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی طبعی زندگی کی حفاظت کے لئے مخالف قوتوں سے مدافعت کی صلاحیت پیدا کرے (جیسے کہ حیوانات کرتے ہیں) اسی طرح اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت اور نشو و نما کے لئے تمام متضادم و متعارض قوتوں کے خلاف اپنے اندر مدافعت کی قوت پیدا

کرے۔ مدافعت کی اس راہ کو سمجھانے کے لئے قانون خداوندی نے وحی کا ہتمام کیا ہے۔ یہ وحی انسان کو ”حزن“ اور ”خوف“ سے نجات دلا کر نفس مطمئنہ کی خوشگوار یوں، لطافتوں اور شیرینیوں سے ہم کنار کرتی ہے۔ وحی کی رہنمائی سے ظاہر ہوتا ہے کہ انسانی شخصیت تعاون و توافق سے عبارت ہے نہ کہ کشمکش اور جنگ و جدل سے، اور اس کی بقا اور ارتقا کا انحصار انفرادی اور اجتماعی قوتوں کی آزادی اور نشوونما میں مضمر ہے نہ کہ ان پر پابندیوں اور جکڑبندیوں میں۔ اسلام ضبط نفس اور تزکیہ نفس کا حامی ہے لیکن نفس کشی اور جوگیالہ رعبالیت کا موید ہرگز نہیں، اس کا تعمیر سیرت اور شخصیت کے ارتقا کا طریق مغربی مادہ پرستانہ انداز اور مشرقی جوگیالہ نظام سے بالکل الگ ہے۔ وہ تعمیر سیرت کے لئے کارگاہ حیات میں حصہ لینے کا قائل ہے نہ کہ زندگی کے دشوار اور جالکھ تقاضوں سے بھاگ کر اپنے گرد خود فریبی اور خدا فریبی کا جال بن لینے کا۔ اس کے نزدیک زمانہ سازی، یا زمانہ گریزی کے بجائے زمانہ ستیزی سے انسانی صلاحیتیں ابھرتی ہیں۔ اور وہی لوگ شخصیت کے ارتقا کی بلندیوں کو چھوئے ہیں، جو زمانے کے سامنے جھکنے کے بجائے زمانہ کی گردن جھکا دیتے ہیں اور دھارے کے رخ کو موڑ دیتے ہیں۔

حواشی

۱۔ ایڈلر کے تصور ارتقاء پر Ira Progoff نے اپنی تصنیف 'Death and Rebirth of Psychology' میں خصوصی بحث کی ہے۔ ایڈلر نے اپنے تصور کی وضاحت Social Interest A challenge to Mankind میں تفصیل سے کی ہے۔

۲۔ شاہ ولی اللہ - حجة الله البالغة ص ۲۸۱

۳۔ Karen Horney - Our Inner Conflicts, Preface p. 19.

۴۔ Erich Fromm, Man For himself p. XIII (Fore word)

۵۔ Erich Fromm, The Art of Loving, p. 77, 78.

۶۔ What life should mean to you, p. 92.

۷۔ The same society p. 360.

۸۔ The Same society p. 362.